周易圖書質疑

三

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易圖書質疑卷三

休寧趙繼序撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利
彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似
故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流
樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化
而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之
謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之
道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德

大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室
出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身
加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發
榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其

知神之所為乎

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於

此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知
神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是
興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫是故
闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮
謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利
用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩
儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故
法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼
邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易
不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形
而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉
而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天

下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝

者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離
包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下蓋取諸益
日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天
下蓋取諸渙
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬
是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下
之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多

陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二
民君子之道也陰二君而一民小人之道也
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同
歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月
往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒
來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感
而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精
義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危
死期將至妻其可得見邪
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而

光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡
吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四
同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道
不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位
三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進徳修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也君子黄中通理正位居體美在其中而暢於
四支發於事業美之至也
陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

附熊朋來考定諸卦文言傳

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲
小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未甞不知知之未甞復行也易曰不遠復无祇悔元吉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎逺言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

周易圖書質疑卷三

周易圖書質疑卷四

休寧趙繼序撰

説卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽

東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所説也故曰説言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為衆為柄其於地也為黑
震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科
上稿
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為羊
附荀九家易傳
乾為龍為直為衣為言
坤為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿
震為玉為鵠為鼓
巽為楊為鸛

坎為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏

離為牝牛

艮為鼻為虎為狐

兌為常為輔頰

序卦傳

有天地然後萬物生焉

盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物

之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也

衆必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

物不可以終通故受之以否
物不可以終否故受之以同人
與人同者物必歸焉故受之以大有
有大者不可以盈故受之以謙
有大而能謙必豫故受之以豫
豫必有隨故受之以隨
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也
有事而後可大故受之以臨臨者大也

物大然後可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也
物不可以終盡剥窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也

不養則不可動故受之以大過
物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上經之序

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後
有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君
臣然後有上下有上下然後禮義有所錯
夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
物不可以終遯故受之以大壯
物不可以終壯故受之以晉晉者進也
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反其家故受之以家人
家道窮必乖故受之以睽睽者乖也
乖必有難故受之以蹇蹇者難也
物不可以終難故受之以解解者緩也

緩必有所失故受之以損
損而不已必益故受之以益
益而不已必決故受之以夬夬者決也
決必有所遇故受之以姤姤者遇也
物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
聚而上者謂之升故受之以升
升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井

井道不可不革故受之以革
革物者莫若鼎故受之以鼎
主器者莫若長子故受之以震震者動也
物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
物不可以終止故受之以漸漸者進也
進必有所歸故受之以歸妹
得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也
入而後說之故受之以兑兑者說也
說而後散之故受之以渙渙者離也
物不可以終離故受之以節
節而信之故受之以中孚
有其信者必行之故受之以小過
有過物者必濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉

右下經之序

雜卦傳

乾剛坤柔

比樂師憂

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也

損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也
萃聚而升不來也
謙輕而豫怠也
噬嗑食也賁无色也
兊見而巽伏也
隨无故也蠱則飭也
剥爛也復反也
晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

咸速也恒久也

渙離也節止也

解緩也蹇難也

睽外也家人内也

否泰反其類也

大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也

革去故也鼎取新也
小過過也中孚信也
豐多故也親寡旅也
離上而坎下也
小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也
大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正
也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛

決柔也君子道長小人道憂也

附蔡淵考定後八卦

大過顛也頤養正也

既濟定也未濟男之窮也

歸妹女之終也漸女歸待男行也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛遇柔也君子道長小人道
憂也

周易圖書質疑卷四

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷五　　休寧趙繼序撰

上經

乾卦

䷀

按卦義備于文言傳矣邵氏雍曰不知乾無以知性命之理程子曰乾天也夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以

功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾元亨
利貞謂之四德惟乾坤有此四德在他卦則隨事而
變焉朱子曰六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽
之數也乾者健也陽之性也伏羲見陽之性健而其
成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於
天也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至
也

天用莫如龍故乾象取之子夏傳曰龍所以象陽也
按内初變巽為伏故曰潛龍重變姤一陰始生故初
陽宜潛勿用即所謂勿用取女之類也

—

内二變離為日故曰見龍六畫初二為地二居地上
故曰在田三畫二為人而九陽為大故曰大人離為
目故曰利見重變同人在田則出潛離隱而與人同
矣利涉利貞皆利見之象也

鄭玄曰三于三才為人道有乾德而在人道君子之
象按三于内卦成乾又遇外卦之乾故曰乾乾内三
變兑為附決故必日乾夕惕則過剛不中之厲可无
咎矣而重變履虎尾不咥則日夕之乾惕致之也

干寶曰躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天
也按外四變巽為進退不果故躍不離于淵淵乃龍

之所潛也重變小畜或躍在淵有進而不止之象猶之密雲不雨也不輕進則進可无咎也

外五變離火炎上故曰飛龍乾為天而六畫之五亦為天故曰在天三畫五為人而以陽居陽故曰大人離為目故曰利見重變大有此德位時兼備而元亨者也故有飛龍利見之象揚雄曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之

占

⚊

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也按外上變兑為毀折上居乾極陽亢悔生則剛者折矣重變夬揚庭孚號亢之象也有厲不利悔之象也舍即戎而告邑攸往則有悔者可无悔矣

☷

此陽變為陰由乾而之坤也乾為首无首者不用乾

也龍无首則爲牝馬之象矣雖諸卦百九十二陽爻

之通例而在乾專指六爻皆一者言之

彖

劉瓛曰彖斷也斷一卦之材也　九家易曰元者氣

之始也謂分爲六十四卦萬一千五百二十策皆受

始于乾也策取始于乾猶萬物之生稟于天也　楊

萬里曰彖言元利貞而不言亨者蓋雲行雨施即氣

之亨也品物流形即形之亨也　蔡清曰各正者利

也保合者貞也

象

天以氣言故曰行以者人之所以用易也老子曰自

勝者强

二

梁寅曰德施普孟子所謂正已而物正蓋聞其風而

興起者無非其德之施也

坤卦

☷

程子曰坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤以柔順而貞朱子曰一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至也按地用莫如馬故坤象取之牝則陰之類也坤後于乾以乾為主故先則迷後則得主而利西南陰方東北陽方故朋之得喪因之崔憬曰妻道也在室得朋猶迷而失道出

嫁喪朋乃順而得常安于承天之正故言安貞吉也

⚋

干寶曰陰氣始動于三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅氷言有漸也按内初變震得乾初畫霜氷取象自乾之為寒為氷來也重變復陽始生于中而陰極盛于外時乘者不可不謹其始矣王應麟曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅氷至即女壯之戒按此專主九六

一爻之不變者而言易无定體變不變義皆可通學易者慎勿自畫于一隅也

⚋

內二變坎為矯輮有直象為通有方象大者陽也得乾中畫故直方而合于大荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也按重變師丈人吉必有直方大之德而後可勝大任也

⚋

六陰三陽陰陽相錯為章而坤以從順為含此能安于貞者也五五主位而三上從之先迷故曰无成後得主故曰有終内三變艮為止含則茹而不吐亦有止象重變謙含章者謙之用也從王事者謙之分也无成有終即君子之有終也

䷁䷁

坤載物有囊象而重陰則有括象虞翻曰括結也孔穎達曰囊所以貯物以譬心藏知也閉其知而不用

故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎
按外四變震初陽在下故有括囊之象重變豫順以
動故括囊无咎譽也雖利建侯行師而當慎以圖之
黄道周曰建侯行師括囊之大者伐國之謀不及于
左右建子之謀不及于婦人

一一

裳坤之服也黄坤之色也柔順中正德之至也外五
變坎為下故有黄裳之象重變比原筮元永貞者德

之所以為文也黃裳元吉其孰不順從乎

坤合乾故稱龍坤為地故稱野窮陰薄物故戰說卦傳曰戰乎乾是也九家易曰血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也按外上變艮為止陰遇陽戰而陰止矣艮反震為玄黃故有此象重變剝馬交龍而有戰剝之象也其血玄黃傷之至矣此為不利有攸往也

䷁

此陰變為陽由坤而之乾也然坤之乾惟得乾之利貞而已陽全而陰半也雖諸卦百九十二爻之通例而在坤專指六爻皆一者言之顧憲成曰用九无首是以乾入坤蓋坤者乾之藏也用六永貞是以坤承乾蓋乾者坤之君也

彖

荀爽曰謂萬一千五百二十策皆受始于乾由坤而

生也策生于坤猶萬物成形出乎地也　游酢曰靜翕故含弘含无所不容弘无所不有動闢故光大光无所不著大无所不被　王弼曰乾以龍御天坤以馬行地　程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也　項安世曰地之交乎天臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也

象

地以形言故曰勢

二
直以坤而具乾德即文言傳所謂動剛也干寶曰女
德光于夫士德光于國也
三
崔憬曰陽命則發非時則含也
五
坤為文五在中故曰文在中也
上

干寶曰天道窮至於陰陽相薄也

用

程迥曰乾以元為本所以資始坤以貞為主所以大終

俞琰曰坤體本小變為乾則其用大故曰以大終也

屯卦

䷂

朱子曰屯為字象屮穿地始出而未伸也按上備艮

止象也故勿用有攸往下備坤為土且震長子也故
利建侯　虞翻曰之外稱往
一
備艮為石有磐象初居下故磐桓不進內初變坤為
貞故利居貞而初為震主故利建侯與卦辭同重變
比必原筮元永貞而无咎故磐桓而利居貞不寧方
來故有建侯之象来知德曰桓大柱也檀弓所謂桓
楹也張横渠以磐桓猶言柱石是也

荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘于陽故邅如也虞翻曰震爲馬作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣字妊娠也按二五相應雖坎爲盜疑于寇而陰陽得正故曰匪寇婚媾内二變兌爲少女故曰女子備坤資生而艮爲止故曰不字坤數終十故曰十年重變節苦節不可貞故女子十年乃字此屯邅而有守者也

虞翻曰即就也虞謂虞人按内三變離為佃故曰即鹿坎險在前故曰无虞震為蕃鮮備艮為木堅多節故曰入于林中離明而備艮則止故曰幾不如舍若往則入險而吝矣重變既濟是屯之勿用有攸往者往矣初吉終亂寧无吝乎幾不如舍乃思患預防之道也

下震有馬象而四乘之馬在險中故曰班如外四變
兌為少女與初之震主相應故曰婚媾重變隨動而
說故有求婚媾之象元亨利貞无咎所謂吉无不利
也來知德曰往者初往之也自内而之外曰往

一

虞翻曰坎雨稱膏按外五變坤為吝嗇故屯其膏而
澤不下究小者雖貞吉大者必貞凶矣重變復一陽
尚微而當天地閉塞之時故有屯膏之象大貞凶其

利有攸往者尚當勿用有攸往也

⚋

虞翻曰乘五也坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也九家易曰體坎為血伏離為目互艮為手掩目流血泣之象也按外上變巽為進退不果故有乘馬班如之象重變益則屯出而盛始其勿用有攸往者可以利往利涉矣豈長處于泣血漣如乎

彖

張清子曰乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生　按坎險爲難震動險中則物通而得正故曰大亨貞大即元也　滿盈之盈李本作形荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也

朱子曰天造猶言天運草雜亂昧晦冥也

荀爽曰天地初開世尚屯難震位乘乾故宜建侯動而遇險故不寧也

初

荀爽曰磐桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖磐桓得其正也陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

二

崔憬曰下乘初九故謂之難也

三

李鼎祚曰案白虎通云禽者鳥獸之總名為人所禽制也

四

蔣悌生曰指從九五凡退下為來進上為往

五

虞翻曰陽陷陰中故未光也

上

虞翻曰柔乘于剛故不可長也

蒙卦

䷃

艮為少男故五曰童蒙坎為中男備震為長男故二曰我艮為手震為萑葦以手揲草有筮象艮合兌為口有告象

俞琰曰瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同

— —

發蒙用刑此師嚴道尊之象也艮為手備震為足有桎梏象內初變兌為毀折故曰用說在坎險中故曰

往吝重變損有孚可貞蓋發蒙者必損其蒙而後可以養正斯往吝者亦將利有攸往也王安石曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也

一

上下四陰皆蒙也二克包之剛得其中矣內二變坤屬陰故曰納婦備震長男故曰子克家重變剝羣陰下於一陽故有納婦之象惟不利有攸往則順其所

止而家可克也

内三變巽故曰女坎爲男故曰夫坎得乾之中畫爲金故曰金夫坎錯離故曰見坤爲腹故曰躬坤陷于險故曰不有躬此蒙之不可教者也重變蠱利涉而爻繫勿用取女之時葢飭蠱時當戒女壯故著无攸利之象

艮下不克進重陰遠于陽故曰困蒙且艮錯兑兑上坎下則爲困也外四變離爲麗困蒙則失其所麗矣重變未濟小狐汔濟而濡尾蒙斯困矣无攸利故吝也

――

艮爲童蒙下應于二外五變巽爲伏故能下于二也重變渙假廟涉川其利在貞而童蒙之利貞者亦然故五巽于二則吉

一

艮為手有擊象坎為盜有寇象上為蒙極所為用刑人而不説桎梏者也是則擊而禦之蒙之失其正而為寇者不利發蒙之閑其邪而禦寇者利矣外上變坤為柄故曰擊為順故曰利重變師師之號令尚嚴教之防閑亦尚嚴故擊蒙而利禦寇也

彖

俟行果曰險被山止止則未通蒙昧之象也

相應　二剛在下卦之中

三

虞翻曰失位乘剛故行不順也　熊良輔曰小象三順字只是一般不必以不順為不慎

四

王弼曰陽稱實也

五

五變為巽

上

虞翻曰自上禦下故順也

需卦

䷄

乾坎中實皆有孚之象備離為火故曰光亨五陽中正故曰貞吉坎為水故曰大川乾為健故曰利涉

⚊

干寶曰郊乾坎之際也得位有應故曰利用恒雖小

稽留終于必達故曰无咎按内初變巽為進退故有需郊之象重變井是井在郊也改邑不改井有恒道焉故利用恒无咎

一

虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也按備兌為口舌故曰小有言内二變離為麗故麗于沙而能需重變既濟雖初吉終亂然于小有言而豫防之則亂者不亂而可吉矣

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇備按上坎為盜故曰寇至備兌而內三亦變兌為剛鹵故有于泥之象重變節苦節不可貞故致寇至而敬慎以禦之則亨矣

坎為血卦穴亦坎象也居乾之上不陷于險故曰出自穴外四變兌為附決故有出穴之象重變夬以剛決

羕而孚號有厲利有攸往故有需血出穴之象

一

荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒食也按外五變坤安貞則吉重變泰小往大來其中正之有慶乎

二

坎之上下二陰為穴外上變巽而為入位居坎極不克出而入之矣賴下三陽動而自至可資之以濟險

故吉自外之內曰來而三人之來以二三來就于初而俱應上故不言往而言來也重變小畜陽畜于陰故有入穴之象然密雲之不雨者既雨則終吉矣

象

宋衷曰雲上于天需時而降也　程子曰飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

二

來知德曰水行朝宗曰衍衍即水字言水在中央也

四

坎為耳故曰聽　吳澄曰謂六四柔順以聽從于九五也

上

上與三為正應初二之來于位不當　荀爽曰雖不當位承陽有實故終吉无大失矣

訟卦

䷅

乾坎中實故曰有孚坎陷故曰窒為加憂故曰惕下備離中虛故曰中吉上備巽為伏故曰終凶離為目故曰利見乾五得位故曰大人坎險有阻故曰不利涉大川　孔穎達曰窒塞也惕懼也

一一

內初變兌為毀折故曰不永所事為口舌故曰小有言重變履履虎尾故事不可永不咥人故小有言而終吉也

虞翻曰坎為隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也坎化為坤故无眚按內三變坤為地有邑象三百戸邑之小者即坤三爻之數也重變否匪人不利故有不克訟之象歸逋而得无眚則不失君子之貞矣項安世曰一家好訟則百家受害言三百戸无眚見安者之衆也

食舊德食乾之德而无所訟也在坎故曰貞厲近乾故曰終吉上乾為君故曰王下坎為通三居其極故曰從王事无成而代有終其義與坤三同内三變艮為止无成則得其止矣重變姤女壯則家道睽而訟之所自生也惟勿用取女則可以食舊德而從事无成也

一

以陽居陰故不克訟與二同乾為天命復猶歸也外

四變巽為伏故能復即命而渝以安于貞也重變渙則不克訟矣然渙亨利貞豈訟者而乃不復于貞乎故即命而渝以安之則假廟者可以靡爭而不利涉大川者可以利涉矣

一

五尊位乾剛德主訟而得其平者也象所謂利見大人也外五變離明照四方故有元吉之象重變未濟則訟不至于終也然以元吉主之而无攸利者得其

利矣

一

乾有衣象鞶帶衣之束也上居乾極故曰錫之鞶帶備離為日故曰終朝外上變兌為毀折故曰三褫之三陽數也重變困有言不信訟之終凶者也故有錫帶三褫之象

象

來知德曰需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九

二得中也備巽爲風爲木木舟遇風有入淵象

象

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也

三

上從王事則无成而吉

師卦

䷆

王弼曰丈人嚴莊之稱也按二在師中有丈人之象

得正得人行師之道備矣

坎為通合離為甲冑戈兵故師出以律師之貞者也否則雖得勝而臧亦凶內初變兌為見故有出律之象為毀折故有否臧凶之象重變臨剛長故能師出以律八月有凶則師不可黷也否臧凶其戒恃強而臨者至矣

剛中而統羣陰象所謂丈人吉者也上坤錯乾爲君故曰王坤爲文故曰錫命三陽數也内二及重皆變坤爲衆故有在師中之象王三錫命則後得主而安貞也

二二

坤爲大輿坎于輿爲多眚錯離爲戈兵故其象曰輿尸内三變巽爲伏故有伏尸在輿之象重變升南征之吉當利行師然升而不已則勿恤者有恤此輿尸

所由來也

——兵事尚右左次乃退舍也備震而外四亦變震為動然動于坤中故為左次重變解為緩左次則緩于出師者也來復而往夙故左次可以无咎來知德曰乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐九三陽也曰右肱

——外五變坎合離有田獵禽獸之象坤為文故曰利執

言蓋誓師討罪之文也下備震故二為長子三為弟子師師輿尸象見前矣重變坎有孚故當命長子帥師而勿以弟子貳之也輿尸則心不亨而行不克有尚矣

⚋

坤合乾為大君文為有命地為開國承家外上變艮為止故曰小人勿用重變蒙利貞而上利禦寇故曰命功行賞之象

荀爽曰開國封諸侯承家立大夫也

李光地曰小人勿用非既用而不封亦非既封而不用乃是從初不用所謂丈人吉弟子凶者自其出師之始而已然矣

彖

胡炳文曰毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沉痾堅癥不輕用也

欽定四庫全書

周易圖書質疑卷五